

تذکرہ قرآن

۸۱

التکویر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سے تعلق

پچھلے دنوں تمام سورتوں ————— التَّوْحِیْدُ اور عبس ————— میں جس ہولِ قیامت سے طامّۃ اَصْحٰۃ کے ناموں سے ڈرایا گیا ہے اس سورہ میں اسی ہول کی پوری تصویر ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں پھر انسان کے قریب و بعید اور اس کے ظاہر و باطن کے ہر گوشہ میں اس ہول کے جو اثرات مترتب ہوں گے وہ اس طرح نگاہوں کے سامنے کر دیے گئے ہیں کہ انسان اگر سوچنے سمجھنے والا ہو تو ان آیات کے آئینے میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو ابھی پس پردہ ہے لیکن ایک دن وہ سب اس کے سامنے آنے والا ہے۔

اس کے بعد قریش کے مکذبین کو مخاطب کر کے آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن اس دن سے جو تمہیں ڈر رہا ہے تو اس کو ایک حقیقت سمجھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے جو اس نے اپنے سب سے مقرب و محتفّٰز فرشتے کے ذریعہ سے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اگر تم نے اس کو کانٹوں کی کہانت اور شاعروں کی شاعری سمجھ کر رد کر دیا تو یاد رکھو کہ نہ خدا کا کچھ بگاڑو گے نہ رسول کا بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر دو گے۔ رسول کا کام لوگوں تک اس یاد دہانی کو پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس پر ایمان لانے کی توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو حق کے تدریان اور اس کے طالب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے :
پہلے چھ آیتوں میں وہ احوال بیان ہوئے ہیں جو مردوں کو زندہ کیے جانے سے پہلے پیش آئیں گے۔

(۱-۳) اس کائنات کی بلند و بالا اور عظیم و پر شوکت چیزوں مثلاً سورج، چاند اور پہاڑوں کا اس دن جو حال ہوگا اس کی تصویر۔

(۴-۶) زمین کی ہر چیز پر اس دن نفسی نفسی کی جو حالت طاری ہوگی اس کا اجمالی بیان۔ محبوب ترین چیزیں چھوٹی پھریں گی لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ جنگلوں اور غاروں کے وحوش دیہات مندروں کی طغیانی سے فلز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، شیر اور ہرن دونوں پاس پاس ہوں گے لیکن مشترک مصیبت کے سوا ان کو اور کسی چیز کا بھی کچھ ہوش نہ ہوگا۔

اس کے بعد آٹھ آیتوں میں وہ احوال بیان ہوئے ہیں جو اٹھائے جانے کے بعد مشاہدہ میں آئیں گے۔ (۷-۱۴) انسانوں کی ان کے عقائد و اعمال کے اعتبار سے درجہ بندی اور معصوم مظلوموں کی داد رسی ہوگی۔ لوگوں کے اعمال نامے کھلیں گے۔ آسمان سرخ ہو جائے گا، جہنم دھکائی جائے گی جنت اپنے حق داروں کے قریب لائی جائے گی اور ہر ایک اس دن دیکھ لے گا کہ وہ اپنے رب کے حضور کیا نذرانے کر آیا ہے۔

(۱۵-۲۱) ستاروں کے ٹوٹنے اور شب کی تاریکی کے بعد صبح کے نمودار ہونے سے اس بات پر شہادت کہ یہ قرآن کا ہنوں کی خرافات کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے ایک جلیل القدر فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو عرشِ عالی کے نزدیک بڑا ہی باعزت و با اقتدار ہے۔ تمام ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ نہایت معتد اور امانت دار ہے۔

(۲۲-۲۶) قرآن کے مکذبین کو تنبیہ کہ جو رسول تم کو یہ کلام سنارہا ہے وہ کوئی خطی و دیوانہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول اور نہایت فرزانہ ہے۔ وہ جس فرشتے سے اپنی ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کوئی دہم نہیں بلکہ بیانِ حقیقت ہے۔ اس نے اس فرشتے کو بالکل کھلے آفتی میں دیکھا ہے۔ وہ غیب دانی کا حوصلہ نہیں ہے بلکہ اس پر جو وحی آتی ہے وہ بالکل غیر ارادی طور پر مبداء فیض سے نازل ہوتی ہے۔ نادان ہیں جو اس کے کلام کو کسی شیطانِ رحیم کا افتاء سمجھتے ہیں اور اس کے انذار کو جھٹلا رہے ہیں۔

(۲۷-۲۹) مکذبین کو مزید تنبیہ کہ اگر اسی طرح اپنی ضد پر اڑے رہ گئے تو یاد رکھو کہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ مگے نہ اس کے رسول کا بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر دے گا۔ جو کلام تم کو سنایا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارا اپنا کام ہے۔ نہ رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تمہارے دلوں میں زبردستی اتار دے اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کے لیے انہی کے سینے کھلیں گے جو سیدھی راہ اختیار کرنے کا حوصلہ رکھنے والے ہوں گے اور یہ حوصلہ انہی کے اندر پیدا ہوگا جو سنتِ الہی کے مطابق اس کے منراوار ہوں گے۔

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيات
٢٩-١

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ
سُيِّلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑫ وَإِذَا
الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭ فَلَا أُقِيمُ
بِالْخُنْثَى ⑮ الْجَوَارِ الْكُنْثَى ⑯ وَاللَّيْلُ إِذَا عَسْعَسَ ⑰
وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑲ ذِي قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ⑳ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ㉑ وَمَا
صَاحِبُكُمْ بِبَجُنُونٍ ㉒ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ㉓ وَمَا
هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ㉔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ㉕
فَإِنْ تَذَهَبُونَ ㉖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ㉗ لِمَنْ شَاءَ
مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ㉘ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۹﴾

ترجمہ آیات

۲۹-۱

جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور تارے بے نور ہو جائیں گے۔
پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور دس ماہہ گامبھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی۔ وحشی جانور
اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے۔ ۱-۲۹

جب کہ نفوس کی جوڑیں ملائی جائیں گی اور زندہ درگور کی ہونی لڑکی سے پوچھا
جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی! جب کہ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کی
کھال کھینچ لی جائے گی۔ جب کہ دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی،
تب ہر جان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا لے کر آئی ہے! ۴-۱۲

پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں سچے ہٹنے والے مچلنے والے اور چھپ جانے والے
تاروں کی اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے کہ
یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ وہ بڑی ہی قوت والا اور عرش والے کے
نزدیک بڑا ہی بار سونخ ہے۔ اس کی بات مانی جاتی اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ ۱۵-۲۱
اور تمہارا یہ ساقی کوئی خطی نہیں ہے۔ اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا
ہے اور یہ غیب کی باتوں کا کوئی حریص نہیں ہے اور یہ کسی شیطانِ رحیم کا اتقاء نہیں
ہے۔ ۲۲-۲۵

تو تم کہاں کھوٹے جاتے ہو! یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اس
کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ اختیار کرنی چاہے اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ عالم
کا خداوند چاہے۔ ۲۶-۲۹

انفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۱)

مَجْکُوڑ یعنی کسی شے کو لپیٹ دینے یا ایک گھٹک کی صورت میں باندھ لینے کے ہیں۔ کَوَّالُ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ کے معنی ہیں اس نے عمامہ اپنے سر پر لپیٹ لیا۔

قیامت کے ظہور کے وقت آسمانوں بلکہ اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ نمایاں اور شاندار چیز۔ قیامت کے سورج کا جو حال ہو گا یہ اس کی تصویر ہے کہ اس کی بساط بالکل لپیٹ دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب سورج کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی تو وہ سارا عالم تیرہ دھار ہو جائے گا جو اس کی تابانی سے روشن ہے۔ اگرچہ سورج کے چھپنے کا مشاہدہ ہمیں آج بھی ہر روز ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ یہ صورت صرف اس درجہ سے پیش آتی ہے کہ ہم اسی سے ادٹ میں ہو جاتے ہیں البتہ جب قیامت کی بجلی برپا ہوگی تو سورج کا سارا نظام ہی بالکل درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس تاریکی کا جب کہ سرے سے سورج ہی تاریک ہو جائے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (۲)

انْكَدَرَتْ کے معنی دھندلے ہو جانے اور ماند پڑ جانے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ستاروں کے نور نہ ہو جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سورج ہی کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو اس کے نظام سے وابستہ جتنے بھی بلب اور قمقمتے ہیں وہ سب آپ سے آپ بے نور ہو جائیں گے۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (۳)

آسمان کے بعد زمین کی سب سے شاندار اور عظیم چیز۔ پہاڑوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ پہاڑ جو زمینوں میں گڑے ہوئے ہیں، جن کو سمجھتے ہو کہ یہ بالکل غیر فانی اور اٹلی ہیں، ان کی جگہ سے ان کو ہلایا نہیں جاسکتا۔ یہ اس دن چلا دیے جائیں گے۔ یہاں صرف چلا دیے جانے کا ذکر ہے لیکن دوسرے مقامات میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ وہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں۔

وَإِذَا الْعُشُورُ عُطِّلَتْ (۴)

یہ امر ملحوظ رہے کہ مکرر قیامت کو جب قیامت کی بجلی سے ڈرایا جاتا تو وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ سوال کرتے کہ قیامت آئے گی تو کیا وہ پہاڑوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گی؟

محبوب چیزوں کی کس پر سی

عِشَاءُ جمع ہے عِشَاءُ کی۔ یہ لفظ اس اونٹنی کے لیے آتا ہے جو دس ماہ کی گاہن یعنی بچہ جننے کے قریب ہو۔

عظیم چیزوں کی بے ثباتی کے بعد یہ محبوب چیزوں کی بے وقعتی واضح فرمائی ہے کہ اس دن کی بھل لوگوں پر ایسی نفسی نفسی کی حالت طاری کر دے گی کہ کسی کی نظروں میں اس کے محبوب سے محبوب مال کی بھی کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی۔

یہ بات قرآن کے اولین مخاطب، اہل عرب کے خاص مذاقِ طبعیت کو پیشِ نظر رکھ کر فرمائی گئی ہے۔ ان کے مال میں سب سے زیادہ قدر کی جگہ ان کے اونٹوں کو حاصل تھی۔ خاص طور پر وہ اونٹیاں ان کو نہایت، عزیز و محبوب، بھتیس جن کے محل پر دس ماہ گزر چکے ہوں اور کچھ جننے کا وقت، اب قریب آگیا ہو۔ اس طرح کی اونٹنیوں کے مالک ان کی نگہداشت، کا قدرتی طور پر غاصِ اہتمام کرتے۔ ان کی مستقبل کی بہت سی آرزوؤں کا ان پر انحصار ہوتا۔ انہی محبوب اونٹنیوں کو بطور مثال ذکر کر کے دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے غافلوں کو ہولِ آخرت کی یاد دہانی فرمائی ہے کہ اس کا پہلا ہی مرحلہ اتنا شدید ہوگا کہ اس وقت کسی کو اپنی محبوب سے محبوب چیزوں کا بھی کچھ ہوش نہیں رہے گا۔ گاہن اونٹیاں ادارہ پھریں گی لیکن ان کے مالکوں کو خود اپنی اس طرح پڑی ہوگی کہ وہ کسی اور چیز کی طرف، خواہ وہ کتنی ہی محبوب و مطلوب کیوں نہ ہو، توجہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی حقیقت دوسرے مقام تَذْهَدُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ (الحج - ۲۲: ۲۰) (جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی) کے الفاظ سے سمجھائی گئی ہے۔ پس یہ فرق ہے کہ یہاں اس دن کے ہول کی حقیقت محبوب مال کی ناقدری سے سمجھائی گئی ہے اور وہاں شفقتِ مادی کے مدد ہو جانے سے درانحالی کے یہ جذبہ اتنا قوی ہے کہ اس دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (۵)

یعنی انسان تو انسان اس دن کے ہول سے وحشی جانوروں پر بھی ایسی نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی کہ ان کو جس جگہ پناہ ملنے کی توقع ہوگی، آپس کی فطری دشمنیاں بھول کر سب اکٹھے ہو جائیں گے جنگل میں آگ لگ جائے یا سیلاب کا پانی پھیل جائے تو جنگلی جانور سراسیمگی کی حالت میں جس ٹیلے اور ٹیکرے پر ان کو پناہ ملنے کی توقع ہو وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مشترک مصیبت کا ہول ان پر ایسا طاری ہوتا ہے کہ بکری، شیر اور بھیڑ بھیے پاس پاس کھڑے ہوتے ہیں لیکن کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا حریف یا ہتھیار اس کی بھل میں ہے۔ یہی صورتِ حال خونخوار ترین شکل میں ظہورِ قیامت کے وقت پیش آئے گی۔ آگے والی آیت: وَإِذَا الْبُيُوتُ سُجِدَتْ (۶) (اور جب کہ سمندر ابل پڑیں گے) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سمندر اپنی حدود سے آزاد ہو کر زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہ ہمہ گیر

وحشی جانوروں کا حال

معصیت جنگلی جانوروں پر بھی نفسی نفسی کی حالت طاری کر دے گی۔

وَإِذَا اللَّيْلُ سَجَدَتْ (۶)

لفظ 'تَسْجِدُ' اصلاً تنور کو ایندھن سے بھر کر بھڑکا دینے کے لیے آتا ہے پھر اسی مفہوم سے سمندروں کی طغیانی وسعت پا کر یہ دریاؤں اور سمندروں کی طغیانی کے لیے بھی آنے لگا۔ دریا جب بے قابو ہو کر اپنے حدود سے باہر نکل پڑیں اور زمین پر پھیل جائیں تو اس حالت کی تعبیر کے لیے یہ معروف لفظ ہے۔ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ 'تَسْجِدُ' بھی آیا ہے، چنانچہ بعد والی سورہ میں جو اس کی تمام سورہ ہے، یہی بات 'وَإِذَا اللَّيْلُ سَجَدَتْ' (الانفطار-۸۲: ۳) کے الفاظ سے تعبیر فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ سمندر اپنے اپنے حدود کے اندر بند ہیں لیکن جب قیامت کی ہلچل برپا ہوگی تو یہ اہل کرنام سطح پر چھا جائیں گے۔

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (۷)

اوپر کی آیات میں وہ احوال بیان ہوئے جو ظہور قیامت کے وقت پیش آئیں گے۔ اب اس ظہور قیامت آیت اور بعد کی آیات میں وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جن کا تعلق ظہور قیامت کے بعد کے احوال کے بعد کے احوال سے ہے۔

فرمایا کہ جب کہ نفوس کی جوڑیں ملائی جائیں گی، جوڑیں ملانے سے مقصود لوگوں کی ان کے اعمال عقائد کے اعتبار سے الگ الگ گروہ بندی ہے۔ یہ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے جس کی تفصیل سورہ واقعہ کی آیت، 'وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً' سے لے کر آیت ۴۴ تک بیان ہوئی ہے۔ وہاں واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا میں تو نیک، بد و دونوں ایک ہی ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن یہی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب لوگوں کی درجہ بندی ان کے ایمان و اخلاق کی بنیاد پر ہوگی۔ اس دن وہ رگ فائز المرام اور بادی بادشاہی کے حق دار ٹھہریں گے جو اس روز عدل کی میزان میں پورے اتریں گے اور وہ لوگ ابھی خسران و ذلت سے دوچار ہوں گے جو اس سے بے پردا ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو تین بڑے گروہوں — اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون و مقلوبون — میں تقسیم کیا جانا بیان کیا ہے اور ہر گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل ہے۔ اسی چیز کی طرف دو لفظوں میں یہاں اشارہ فرمادیا ہے اور مقصود لوگوں کو متنبہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش و امتحان کے لیے ہے۔ اس میں خیر و شر اور حق و باطل دونوں کو مہلت ملی ہوئی ہے لیکن قیامت کے بعد جو جہان نو پیدا ہوگا اس میں باطل

لے اور اس وقت تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔

کے پرستار جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور ان لوگوں کو ابدی سرفرازی حاصل ہوگی جو امتحان میں پورے اتریں گے۔

وَإِذَا النُّفُوسُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (۸-۹)

یہ اس روزِ عدل کے عدل کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بیان کے لیے بطور مثال زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کی دادرسی کا حوالہ ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس دن سب سے پہلے وہ معصوم اپنی مظلومت کی داد پائیں گے جو بالکل بے گناہ ان لوگوں کے ہاتھوں ظلم کے شکار ہوئے جن کو خدا نے ان کا محافظ بنایا۔ مَوْتُ دُکَّھُ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں۔ عرب جاہلیت کے بعض اجد قبائل میں سنگدل باپ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیشتر تو اس شگ دلی کا سبب فقر کا اندیشہ ہوتا لیکن بعض حالات میں غیرت کی بجا اعتدالی بھی اس کا باعث بن جاتی۔ ان مظلوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے چونکہ ان کے باپ ہی ہوتے، جن کو ان کے ادپر کئی اختیار حاصل ہوتا، اس وجہ سے ان کی داد فریاد کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔

معصوم مظلوم
کی دادرسی

قرآن نے یہاں ان بے زبان مظلوموں کی دادرسی کا ذکر کیسے ان خودی عدالت کا مزاج واضح فرمایا ہے کہ اس میں سب سے پہلے ان کی دادرسی ہوگی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ بے بس اور کمزور تھے اور جو اپنے ادپر گزرے ہوئے ظلم کی کسی کے آگے فریاد بھی نہ کر سکے۔ ان کو سب سے پہلے پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ انھیں کس گناہ پر مارا گیا؟ ان سنگدل باپوں کو یہ نہایت ہی سخت قسم کی تنبیہ ہے کہ اگر ان کی سنگ دلی کے خلاف یہ بے زبان و بے گناہ بچیاں فریاد نہ کر سکیں تو اس سے وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ خدا کے ہاں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ خود ان کے خون کا مدعی بنے گا۔ وہ ان مظلوموں سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ اس سوال کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ ان کے قتل ناحق کا مقدمہ جو دنیا کی کسی عدالت میں نہ جاسکا اس کو رب العزت خود اپنی عدالت میں لائے اور اس کا فیصلہ فرمائے۔

خودی عدالت
کا مزاج

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ (۱۱)

صُحُف سے مراد لوگوں کے اعمال نامے ہیں اور ان کے کھولے جانے سے مقصود یہ ہے کہ ہر ایک کچا چٹھا اس کا سارا کچا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا۔ آگے فرمایا ہے: 'عَدِمْتُ نَفْسٍ مَّا أَحْضَرْتُ' (یعنی ہر جان یہ جان لے گی کہ آج کے دن کے لیے اس نے کیا کیا۔)

ہر ایک کا
کچا چٹھا اس
کے سامنے

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (۱۱)

كُشِط کے اصل معنی کسی چیز کے ادپر سے اس چیز کے اتار لینے کے ہیں جو اس کو ڈھانکے ہوئے ہو۔ یہاں سے یہ ذبح کی کھال اتار لینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اونٹ کی کھال کھینچ لینے کے

آسان سرف
ہو جائے گا

لیے یہ عربی میں معروف لفظ ہے اور یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ ذبیحہ کی کھال اتار لینے کے بعد اس کا گوشت سرخ سرخ نظر آنے لگتا ہے۔ گویا یہ آسمان کے سرخ ہو جانے کی تعبیر ہے۔ سورہ رحمن میں کُنَّا نُرَدِّدُكَ كَاللَّهْفَانِ (۳) کے الفاظ آسمان میں اور یہاں آگے کی آیت میں جہنم کے بھڑکائے جانے کا ذکر ہے جو نہایت واضح قرینہ اس بات کا ہے کہ آسمان کی یہ سرخی جہنم کے بھڑکائے جانے کے سبب سے ہوگی۔

وَإِذَا النُّجُجُ مَسَّعَتْ (۱۲)

’نُجُجُ‘ کے معنی بھڑکانے اور دھکانے کے ہیں۔ جہنم تیار تو پہلے سے ہوگی لیکن جب مجرموں کو اس میں ڈالنے کا وقت آئے گا تو وہ ان کو جلانے کے لیے خاص طور پر بھڑکا دی جائے گی پھر جب مجرم اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اپنا مطلوب انیدھن پا کر مزید قوت سے بھڑکے گی۔

وَإِذَا النُّجُجَةُ أُرْفِقَتْ (۱۳)

’اُرْفِقَتْ‘ کے معنی قریب لانے کے ہیں۔ یعنی وہ ان متقیوں کے قریب لائی جائے گی جو اس کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ’جنت‘ بھی پہلے سے تیار ہوگی، البتہ اس کی نقاب کشائی اس وقت ہوگی جب لوگوں کی درجہ بندی ہو جائے گی۔ سورہ ہق میں یہ وضاحت بھی فرمادی گئی ہے کہ اس قریب لانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ کہیں دور سے قریب لائی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی بلکہ پاس ہی ہوگی لیکن وہ قریب ہونے کے باوصف اور قریب لائی جائے گی تاکہ اہل جنت کی تشریف و تکریم کے لیے ایک پیش کش کے طور پر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ فرمایا ہے: وَأُرْفِقَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (نہ۔ ۵۔ ۳۱) اور جنت خدا ترسوں کے لیے قریب لائی جائے گی در آنحالیکہ وہ کچھ دور بھی نہ ہوگی۔

عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ (۱۴)

اد پر جتنے اڈا مگر رہے ہیں یہ ان سب کا اکٹھے جواب ہے۔ یعنی جب یہ یہ احوال پیش آئیں گے تب ہر جان کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے رب کے آگے پیش کرنے کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ اس جاننے سے مقصود ظاہر ہے کہ اس کے انجام کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج کے حالات میں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑائیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ دن آنے والا ہے اور ایک عظیم مہل کے ساتھ آنے والا ہے اور اس دن ہر ایک دیکھ لے گا کہ اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی اور کیا چیز نظر انداز کی در آنحالیکہ وہ کرنے کی ہمت۔ آگے والی سورہ میں، جو اس کی توام سورہ ہے، یہی مضمون زیادہ وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ فرمایا ہے: عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ (الانفطار۔ ۸۲: ۵) (تب ہر ایک جان لے گا اس نے کیا کیا اور کیا چھوڑا)۔

فَلَا تَسْمُرُ بِالْخُنُوسِ ۖ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۖ إِذَا عَسْفَسَ ۖ وَالصُّبْحِ

اِذَا تَنَفَّسْتَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (۱۵-۱۹)

قرآن کا کلام: یہ انداز کا مذاق اڑانے والوں کے اس دہم کی تردید ہے جو انھوں نے اللہ کے رسول اور اس کے کتاب سے متعلق ایسا دیکھا اور جس کو دلیل بنا کر انھوں نے اپنے عوام کو درغلانے کی کوشش کی کہ وہ قرآن کو کوئی خدائی وحی سمجھ کر اس سے مرعوب یا متاثر نہ ہوں۔ انھوں نے جب دیکھا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں اور عذاب و قیامت کا ڈر اور ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکل سکتا ہے کہ وہ اس دعوت کے حامی بن جائیں تو انھوں نے ان کو اس سے بدگمان کرنے کے لیے یہ آئندہ ایسا دیکھا کہ یہ قرآن خدائی وحی ہے اور اس کے پیش کرنے والے اللہ کے رسول ہیں بلکہ یہ ہمارے کاہنوں کی طرح کے ایک کاہن ہیں جس طرح کاہنوں کا تعلق جنات سے ہوتا ہے جو ان پر غیب کی باتیں اتقاء کرتے ہیں اسی طرح ان کا رابطہ بھی (العیاذ باللہ) کسی شیطان سے ہے جو ان پر اپنی باتیں اتقاء کرتا ہے اور وہ اس کو خدائی وحی کے نام سے پیش کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اس نے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو اس دنیا میں بھی ہم پر عذاب آ جائے گا اور اس کے بعد آخرت میں بھی ہمارے لیے جہنم تیار ہے۔

قرآن نے ان کے اس پراپیگنڈے کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ خاص طور پر سورہ شعراء اور سورہ نجم میں اس کی تردید پوری وضاحت سے ہوتی ہے اور ہم نے بھی اس کے تمام پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ یہاں بھی ان کے اسی پراپیگنڈے کی تردید ایک نئے پہلو سے ہے جس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے عربوں میں مروج کہانت کی اصل و بنیاد کو جان لینا ضروری ہے۔

اس کہانت کی بنیاد دو چیزوں پر تھی:

کہانت کی بنیاد: ایک تو ان کے مزعوم علم نجوم پر۔ وہ ستاروں کے مصروف بالذات ہونے کے معتقد اور ان میں سے بعض کے سعد اور بعض کے نحس ہونے کے مدعی تھے۔ اسی طرح ان کے طلوع و غروب، ان کے گرنے اور چڑھنے اور ان کے چلنے اور چھپنے کے متعلق مختلف قسم کے ادہام انھوں نے ایسا ذکر رکھے تھے جن کی بنیاد پر وہ اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مختلف قسم کی مبارک یا منحوس پیشین گوئیاں کرتے اور اپنی غیب دانی کی دھونس جھاتے۔ مثلاً بسا اوقات یہ افواہ پھیلا دیتے کہ فلاں ستارے کی الٹی گردش سے ایک بڑا خطرہ ظہور میں آنے والا ہے اس سے بچنے کی تدابیر معلوم کرنے کے لیے لوگ ان سے رجوع کریں۔ پھر جو بد قسمت ان کے دام میں آ جاتے ان کو وہ اچھی طرح بے وقوف بنا دیتے۔ دوسری یہ کہ وہ جنات سے رابطہ رکھتے اور ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کے مدعی تھے۔ سورہ شعراء کی تفسیر میں وضاحت ہو چکی ہے کہ جب کوئی شخص ان سے کسی معاملے میں غیبی رہنمائی کا

طالب ہوتا تو وہ اس مقصد کے لیے مراقبہ کی نمائش کرتے اور پھر ایک متعفی اور مستحکم کلام کی صورت میں جو اکثر بے معنی یا ذومعانی ہوتا، اپنی فرعونہ وحی پیش کر کے اس کے کچھ اٹلے سیدھے معنی بیان کرتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ وحی ان پر عالم غیب کے اسرار سے واقف ایک جن نے کی ہے۔

قرآن نے جگہ جگہ کائنات کے ان دونوں ہی ستونوں پر ضرب لگائی ہے۔ شمس و قمر اور ستاروں کے طلوع و غروب کو اس نے اس طرح پیش کیا ہے جس سے یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ستون پر مصرف بالذات ہے اور نہ کوئی سعد یا نحس بلکہ ان کا طلوع و غروب خاتی کائنات کے اختیار میں ہے۔ وہی قرآن کا ضرب جب چاہتا ہے ان کو مطلع پر نمودار کرتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ وہ خود اپنے وجود سے شہادت دیتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کے رب کے ہاتھ میں مسخر ہیں۔ اسی کے حکم سے آتے اور اسی کے حکم سے جلتے ہیں۔ ع

لائی حیات آنے قضاے چل چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

سورہ انعام آیات ۵۵-۸۴ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو تدریجی ارتقاء نمایاں فرمایا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ وہ اس باب میں قرآن کے طریق استدلال اور اس کے منطقی نتیجہ کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح کائنات کے دوسرے ستون پر ضرب لگانے کے لیے قرآن نے شہاب ثاقب کا حوالہ دیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ کسی جن کے لیے ملاو علی الملک رسائی کا کوئی اسکان نہیں ہے۔ اگر غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے وہ ٹوہ لگاتے ہیں تو ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ان کی برسجوں سے ان کے اوپر شہاب ثاقب کے راکٹ پھینکے جاتے ہیں۔ یہ مضمون یوں تو جگہ جگہ بیان ہوا ہے لیکن زیر بحث قسموں کو سمجھنے کے لیے سورہ نجم اور سورہ جن کی متعلق آیات پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہو گا۔

اس تمہید کی روشنی میں اب آیات کے الفاظ اور ان کے معانی پر غور کیجیے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَاسِ الْكَوْكَبِ - یہ بحث اس کتاب میں جگہ جگہ گزر چکی ہے کہ قرآن مجید میں اس آیت قسم طرح کی قسمیں جو آئی ہیں وہ کسی دعوے پر شہادت کے مقصد سے آئی ہیں اور یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ قسم سے پہلے اگر اس طرح 'لَا' آیا ہے جس طرح یہاں ہے تو وہ قسم کی نفی کے لیے نہیں بلکہ مخاطب کے اس زعم کی نفی کے لیے آیا ہے جس کی تردید اس قسم سے مقصود ہے۔

'خَاسِ' جمع ہے 'خَاسِثٌ' کی۔ اس کے معنی آگے بڑھ کر پیچھے پلٹ جانے والے، ظاہر ہو کر غائب ہو جانے والے اور نمایاں ہو کر روپوش ہو جانے والے کے ہیں۔ یہ لفظ ستاروں کی صفت کے طور

پر آتا ہے اور ان کے لیے اس قدر معروف ہے کہ بسا اوقات موصوف کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مجرد صفت ہی موصوف کو ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بعض اہل لغت نے اس کو بعض خاص تاروں کے ساتھ مخصوص کیا ہے لیکن یہ دوسری بے دلیل ہے۔ یہاں تاروں کی جو صفات مذکور ہوئی ہیں وہ تمام تاروں پر یکساں منطبق ہوتی ہیں خواہ وہ ثوابت ہوں یا سیارے، زحل ہو یا عطارد اور ان کے قبیل کے دوسرے تارے۔

”الْجَوَادِ الْكُنُسُ“ یہ انہی تاروں کی مزید صفات کا بیان ہے اور ان کا بغیر حرف عطف کے آنا عربیت کے اس معروف قاعدے سے، جس کی وضاحت اس کے محل میں گزر چکی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے موصوف الگ الگ نہیں ہیں۔

”جَوَادِیُّ“ کے معنی چلنے والے کے ہیں اور ”كُنُسُ“ جمع ہے ”کَنِسٌ“ کی۔ ”کَنِسٌ“ انطبی کے معنی ہوں گے ہرن اپنے مامن میں چھپ گیا۔ ”کُنُسُ النجوم“ کے معنی ہوں گے کہ تارے اپنے مدار میں چلے اور چل کر اپنے ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے۔ صاحب اقرب الموارد نے وضاحت کی ہے کہ یہ صفت تمام تاروں کی مشترک صفت ہے۔

تاروں کی یہ قسم یہاں کہانت کے ابطال کے لیے کھائی گئی ہے۔ اور ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ کہانت کے مروجہ علم غیب کی بنیاد دو چیزوں پر تھی۔ ایک ان تاروں کے مؤثر بالذات ہونے کے تصور پر، دوسرے اس وہم باطل پر کہ آسمانوں کے اندر ایسے ٹھکانے (مقاعد للسمع) ہیں جن میں بیٹھ کر جنات غیب کی باتیں سنتے اور پھر ان کو پہنچاتے ہیں۔ تاروں کی مذکورہ صفات کا حوالہ دے کر قرآن نے ان کے ان دونوں باطل تصورات کی نفی کر دی۔ طلوع کے بعد ان کے غروب اور آنے کے بعد ان کے جانے اور اس طلوع و غروب اور ایسا و ذہاب میں اوقات کی ایسی پابندی کہ منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق نہ پیدا ہونے پائے اس امر کی نہایت واضح شہادت ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام میں مؤثر بالذات عناصر کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایک بالاتر حکیم و قدیر کے ہاتھوں میں مسخر ہیں۔ اس درجے سے اصل مولیٰ و مرجع اور نافع و ضار وہ ہے نہ کہ یہ منکوم و مقہور کو اکب و نجوم۔

دوسرے وہم کے ابطال کے لیے قرآن نے اس کائنات کے ایک راز کو آشکارا فرمایا ہے کہ ان تاروں کے اندر شیطین کے استراق سمع اور تجسس غیب کے لیے ٹھکانے نہیں بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ نادانوں نے گمان کر رکھا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر ایسی برجیاں اور دیدبان بنے ہوئے ہیں جہاں سے ان شیطین پر مار پڑتی ہے جو ملائعہ اعلیٰ کی باتوں کی ٹوہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

تاروں کی یہ صفتیں یہاں قسم کے اسلوب میں بیان ہوئی ہیں اس درجے سے بقا ضامے بلاغت ان میں غایت درجہ ایجاز ہے۔ تاہم الفاظ کے اندر ایسے اشارے یہاں بھی موجود ہیں جو غور کرنے والوں

کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، مثلاً نُفْسُ کی صفت واضح طور پر ان کے افول و غروب کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس صفت کے ذکر سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ نادانوں نے صرف ان کے طلوع کو اہمیت دی اور ان کو معبود بنا بیٹھے حالانکہ ان کی پسا پٹی اور ان کے ڈوبنے کو بھی دیکھنا تھا جو ان کے محکوم و مسخر ہونے کی نہایت واضح دلیل ہے۔

اسی طرح الْجَارِ الْكَشَّيْ کے اندر ایک ہلکا سا اشارہ اس نقل و حرکت کی طرف بھی ہے جو یہ تارے شبِ طین کے تعاقب میں کرتے ہیں جب وہ استراقِ بصر کی کوشش کرتے نکلتے ہیں تو اس وقت ستاروں کا منظر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ایک برقی خاطف تیر کی طرح نکلی اور اپنے ہدف پر پہنچ کر دفعۃً پھر اپنے ترکش میں چھپ گئی۔

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (۱۷-۱۸)

یہ دوسری قسم ہے جو اسی دعوے پر ایک دوسرے پہلو سے شہادت ہے۔

عَسَسَ کے معنی اہل لغت نے تاریک ہو جانے کے بھی لکھے ہیں اور پیچھے ہٹ جانے اور گزر جانے کے بھی۔ اگرچہ آیت کی تاویل دونوں معنوں کی روشنی میں ہو سکتی ہے لیکن میں دوسرے معنی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعینہٴ یہی قسم، بالکل اسی سیاق و سباق اور معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ سورہ مدثر کی آیات ۳۳-۳۴ میں بھی آئی ہے۔ وہاں عَسَسَ کی جگہ لفظ اُدْبَرُ آیا ہے فرمایا ہے اُدْبَرُ اِذَا اُدْبَرُ ۖ وَالصُّبْحِ اِذَا اسْفَرُ شَاہِد ہے رات جب کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور شاہد ہے صبح جب کہ وہ بے نقاب ہو جاتی ہے (وہاں بھی اس قسم کے بعد قرآن مجید کے اندازِ قیامت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے اور یہاں بھی، جیسا کہ آگے وضاحت آرہی ہے اسی دعوے کی تصدیق فرمائی گئی ہے۔

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ میں لفظ تَنَفَّسَ سے مقصود تو صبح کا نمودار ہونا ہی ہے لیکن اس طریقہٴ تعبیر میں ایک خاص بلاغت ہے جو اصحابِ ذوق سے مخفی نہیں ہے۔ یہ لفظ گویا بے تاثر دیتا ہے کہ صبح رات کے بوجھ کے نیچے اس طرح دبی ہوتی ہے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اس پر جھل لٹا کر سرکاتا ہے اور اس کو سانس لینے اور سر اٹھانے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔

اِنَّهُ يَقُولُ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ (۱۹)

یہ مذکورہ بالا دونوں قسموں کا مقسم علیہ یا بالفاظِ دیگر وہ اصل دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اصل دعویٰ یہ قیاس کھائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز و مکرم فرستادہ الہی کا لایا ہوا کلام ہے۔ رسول سے یہاں مراد حضرت جبریل ہیں۔ آگے جو صفات بیان ہوئی ہیں اور جن کی وضاحت آرہی ہے ان سے معین ہو جائے گا کہ ان صفات کے موصوف حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔

یہی بات شیگے آیت ۲۵ میں منفی پہلو سے بھی فرمادی گئی ہے جس سے لفظ کسبیم کا اصل موقع و محل واضح ہوتا ہے۔ فرمایا ہے: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيسٍ (اور یہ کس راندہ درگاہ شیطان کی القاء کی ہوئی بات نہیں ہے) مطلب یہ ہے کہ محروم القسست ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو کاہنوں کی بکواس کی قسم کی کوئی چیز قرار دیتے اور اللہ کے رسول کو کاہن کہتے ہیں۔ کاہن جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ شیطانی القامہ ہوتا ہے جس میں صلاقت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ غیب دانی کے مدعی ہوتے ہیں لیکن ان کے شیطانی کی رسائی ملائعہ اعلیٰ تک ہونا تو درکنار وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مردود و مفعول ہیں کہ وہ آسمانوں میں گھات لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شاہروں کے ذریعہ سے سنگ باری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ کلام جو ان کو سنایا جا رہا ہے یہ اللہ کے ایک ایسے فرستادہ کا لایا ہوا کلام ہے جو خدا کی بارگاہ میں عزت پائے ہوئے اور نہایت مقرب و مکرم ہے۔

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

(۲۱-۲۰)

یہ حضرت جبریل امین کی مزید صفات بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ قرآن کس محفوظ و مامون اور پاکیزہ ذریعہ سے اترا ہوا کلام ہے اور کاہن جس ذریعہ سے اپنا مزعور علم حاصل کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ باعزت رسول نہایت زور و قوت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اعلیٰ اور محکم صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ دوسری شیطانی طاقتیں اس کو مرعوب یا مغلوب یا متاثر نہیں کر سکتیں کہ اس کے فرائض مفعولہ میں وہ مزاحم ہو سکیں یا اس سے کوئی چیز اچک سکیں یا اس کو دھوکہ دے سکیں۔ وہ صاحب عرش کے احکام پورے اختیار کے ساتھ نافذ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی بارگاہ میں نہایت تقرب اور رسوخ رکھنے والا ہے۔ اس کو صاحب عرش تک براہ راست رسائی حاصل ہے کوئی دوسرا اس کے اور صاحب عرش کے درمیان حائل نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہی صفت سورہ نجم کی آیات ۵-۶ میں شَهِيدُ الْقَوَىٰ اور ذُو مِرَّةٍ کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

’مُطَاع‘ یعنی جو اطاعت و ملائمت اس کی ماتحتی میں ہیں وہ سب بے چون و چرا اس کی اطاعت کرتے ہیں، مجال نہیں ہے کہ سرِ مٹو اس کے احکام سے انحراف کر سکیں یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں یا اس کے دیے ہوئے احکام میں کوئی تحریف یا ترمیم یا شیطانی کے ساتھ کوئی ساز باز کر سکیں۔ ثَمَّ اَمِينٌ کلام عرب کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ثَمَّ اور ثَمَّ کے مواقع استعمال میں بڑا فرق ہے۔ ثَمَّ کسی جگہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کے لیے بھی آتا ہے اور کسی صفت سے پہلے اس پر خاص انتہاء سے زور دینے کے لیے بھی، مثلاً سورہ شعراء میں فرمایا ہے: وَادْفَعْنَا النَّارَ الْاَخْيَرِیْنَ (۶۰)

ثَمَّ اَمِينٌ

تحقیق

اس کا ترجمہ اگر شعر کے صحیح مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیجیے تو یہ ہوگا کہ وہیں ہم لائے دوسروں کو بھی۔
یعنی جس راہ سے ہم نے نبی اسرائیل کو نجات دی وہیں ہم فرعونوں کو بھی لائے تاکہ ان کو غرق کر دیں۔
اسی طرح سورہ دھر کی آیت **فَاِذَا دَاۤءٰیۤتَ نَّحْنُ دَاۤیِّتَ نَعِیۡمًا وَّ مُلۡکًا کَبِیۡرًا** (۲۰) میں بھی
یہ لفظ آیا ہے۔ اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ ہمارے نزدیک یہ ہوگا کہ جہاں دیکھو گے وہیں عظیم نعمت اور
عظیم بادشاہی دیکھو گے ع

زفسق تا بقدم ہر کج کہ می نگرم
کر شد دامن دل می کشد کہ جا این جا است

اسی طرح صفت سے پہلے جب یہ آتا ہے تو اس کی عظمت و اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے آتا
ہے۔ یہاں یہ صفت 'امین' سے پہلے آیا ہے تو اس سے مقصود حضرت جبریل علیہ السلام کی اس صفت کی طرف
خاص طور پر توجہ دلانا ہے۔ یعنی مذکورہ صفات کے ساتھ ان کی خاص اہمیت رکھنے والی یا خاص طور پر ذکر
کے لائق صفت یہ بھی ہے کہ وہ نہایت امانت دار ہیں۔

اس صفت کے خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہی صفت اس امر کی ضمانت ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کے پاس جو کچھ لاتے ہیں اس میں نہ کسی ملاوٹ کا کوئی شائبہ
ہو نہ کسی کمی بیشی کا کوئی اندیشہ۔ اس کے برعکس کاہنوں کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ جن شیاطین سے
علم حاصل کرتے ہیں وہ اُچکے اور چور ہوتے ہیں۔ اول تو ملاء اعلیٰ تک وہ پہنچ نہیں پاتے اور اگر کوئی بات
اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیسے جھوٹ ہوتی ہے جس میں مزید جھوٹ ملا کر وہ اپنے کاہنوں پر اتار
کرتے ہیں اور یہ کاہن ان سے بھی بڑھ کر جھوٹے ہوتے ہیں جو اپنی ٹکان داری کو فروغ دینے کی خاطر
رائی کو پر بت بناتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس ناپاک جوہر کو اس چشمہ صافی سے کیا نسبت جس سے اللہ کا
رسول فیض یاب ہوتا ہے!

وَمَا صَاحِبُکُمْ بِمُبۡحِثٍ (۲۲)

رسول کے ذریعہ علم کی عظمت و طہارت واضح کرنے کے بعد یہ قریش کے لیڈروں کو مخاطب کر کے
تنبیہ فرمائی کہ تمہارے یہ ساتھی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انذار
کرنے پر مامور فرمایا ہے اور جو کچھ وہ تمہیں سنا رہے ہیں وہ اس کا کلام ہے جو اس نے اپنے سب سے
زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے ان پر نازل فرمایا ہے تو ان کی ان باتوں کو خط و جنون پر محمول نہ کرو بلکہ
یہ ایک حقیقت ہے۔

یہاں لفظ **صَاحِبُکُمْ** کا استعمال میں بڑی بلاغت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی
اجنبی شخص نہیں ہیں۔ تمہارے ہی اندر یہ پیدا ہوئے، تمہارے ہی ساتھ یہ رہے ہیں اور تمہارے ہی

اندر ان کی اب تک کی زندگی کا ہر دور گزرا اور تم میں سے ہر شخص ان کی شرافت، رزانت، منانت، عفت، صداقت اور امانت کا گواہ رہا ہے۔ اب اگر ان کی موعظت تمہیں گراں گزر رہی ہے تو ان کے اب تک کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرو نہ کہ ان کو خطبی، دیوانہ مجنون اور کاہن و منجم بنا ڈالو۔

وَلَقَدْ لَكُم بِاللَّافِقِ الْمُبِينِ (۲۳)

یعنی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فرشتہ کو دیکھا ہے جو ان پر وحی لے کر آتا ہے تو یہ بھی کوئی جھوٹ یا فریبِ نفس نہیں ہے بلکہ بیانِ حقیقت ہے۔ انہوں نے فی الواقع اس فرشتہ کو بالکل کھلے ہوئے اور صاف افق میں دیکھا ہے۔ 'افقِ مبین' سے مراد فضا میں آسمانی کا وہ حصہ ہے جو نظر کے سامنے ہے جس کا مشاہدہ بغیر کسی شائبہ اشتباہ کے ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں اسی کو 'افقِ اعلیٰ' سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُدْرِ ۝
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ
بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ۝ ثُمَّ دَنَا
فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ
أَوْ أَدْنَى ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا
أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝
أَفَتُمَدُّونَهُ عَلَىٰ مَا مِيلَىٰ ۝

اس کو ایک بڑی مضبوط قوتوں والے، طاقتور
نے تعلیم دی ہے۔ وہ سیدھا ہوا جدا نکھلیکا وہ
افقِ اعلیٰ میں تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور جھک پڑا۔
پس دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا
پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی
کی۔ یہ مشاہدہ جو اس نے کیا وہ کوئی فریبِ نفس
نہیں ہے۔ تو کیا تم لوگ اس سے اس چیز پر
جھگڑتے ہو جس کا اس کو مشاہدہ ہوتا ہے۔

(النجم - ۵۲، ۵۳ - ۱۲)

ان آیات کی تفسیر تدبرِ قرآن میں پڑھ لیجیے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشاہدات کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو آغازِ وحی میں ہوئے۔ جب آپ نے ان کا ذکر اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا تو وہ آپ کے سر ہو گئے اور اس کی تردید میں طرح طرح کی باتیں انہوں نے بنائیں۔ کسی نے اعلیٰ کو شیطانی القا قرار دیا اور کسی نے محض واسمہ کی خلافتی۔ انہی جھٹلانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نہ یہ کوئی فریبِ نفس ہے اور نہ قریب نظر بلکہ یہ کھلے ہوئے افق کا ایک ایسا مشاہدہ ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِيٍّ (۲۴)

یعنی ہمارا رسول تمہارے کا ہنوں کی طرح غیب کا حریف نہیں ہے کہ جو وہاں ہند دل میں گزر جائے
اس کو حقیقت سمجھ کر غیب دانی کا مدعی بن بیٹھے اور اپنی دکان سبائے بلکہ اس کو جو مشاہدہ ہوتا ہے یا
جو وحی اس پر آتی ہے وہ اضطراری طور پر آتی ہے جس کو وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تمہارے

اللہ کا رسول

غیب کا حریف

نہیں ہے

کاہن غیب جاننے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاڑے جلتے ہیں اور اسی پران کی دکان داری کا انحصار ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی سچی چیز ہاتھ نہیں آتی تو جھوٹ ہی سے اپنی دکان چمکاتے ہیں لیکن اپنے اس ساقی کے متعلق تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑے۔ یہ جو کچھ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں یہ غیب دانی کی نمائش یا جلب زر کا کوئی بہانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہے جس کے اظہار پر وہ مضطرب ہیں۔

صُنِیْتُ کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے 'بخیل' کیا ہے لیکن میں نے حوص کیا ہے۔ بخل و حرص دونوں لازم و ملزوم ہیں اس وجہ سے ان میں فرق محض ظاہری ہے لیکن میں نے حرص کے معنی کو اس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ لفظ صُنِیْتُ بخل کے معنی میں جب آتا ہے تو اس کا صلب آتا ہے اور یہاں 'علیٰ' آیا ہے جو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ حرص کے معنی پر متضمن ہے۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِیْمٍ (۲۵)

اوپر جو بات اُس نے نَقُولُ دَسُوْلِ کریم کے الفاظ میں فرمائی ہے وہی بات یہ منفی پہلو سے نوک کر دی ہے کہ یہ کسی شیطانِ رجیم کا تقاضا نہیں ہے جو تمہارے کاہنوں پر ہوتا ہے۔

دَجِیْمُ مقابل ہے کَبِیْمُ کے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو فرشتہ وحی کے کراتا ہے وہ تو اللہ کا ایک عالی مقام فرشتہ ہے اور تمہارے کاہنوں پر جو شیاطین اترتے ہیں وہ کھدیڑے اور راندے ہوئے ہیں۔ دَجِیْمُ کے معنی سنگسار کیے ہوئے کے ہیں۔ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں کہ جو شیاطین آسمانوں میں غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر شہابوں کے ذریعہ سے سنگ باری ہوتی ہے اس وجہ سے دَجِیْمُ ان کی مستقل صفت ہے۔

فَاِنَّ مَثَدُ هَبُوْنَ (۲۶)

یہ ان ہٹ دھرموں کی کو زد و قی اور ہٹ دھرمی پر اظہارِ تعجب ہے کہ کہاں یہ قرآن اور کہاں تمہارے کاہنوں اور شیاطین کی خرافات۔ دونوں میں کیا نسبت! آخر تم ضد کے جنوں میں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہو گہراور پشیز میں فرق نہیں کر پاتے۔

اِنَّ هُوَ لَا ذِكْرًا لِّعَالَمِیْنَ ؕ لِّمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِیْمَ (۲۷-۲۸)

یہ آخر میں نہایت مؤثر تنبیہ و موعظت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کے لیے اس وقت کے ظہور سے پہلے یاد دہانی ہے جو بہر حال آنے والا ہے اور جس سے کسب کے لیے مفر نہیں ہے اگر تم اس کو قبول کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، کسی دوسرے پر احسان نہیں کرو گے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس کو قبول کرنا یا رد کرنا تمہاری اپنی ہی ذمہ داری ہے خدا یا اس کے رسول کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو تمہارے دلوں میں اتار دیں تپہ جس کو اپنی راہ سیدھی کرنی ہو وہ سیدھی کر لے ورنہ

اپنی کج روی کے اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہے جس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔

وَمَا تَسْأَلُونَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۲۹)

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا حوالہ دیا ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے باب میں
 ٹھہرا رکھی ہے کہ وہ ہدایت کی توفیق انہی کو بخشتا ہے جو اس کے طالب بنتے اور اس کے لیے اپنی صحبتیں
 بروئے کار لاتے ہیں۔ جو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسند کردہ ضلالت
 ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اس سنت الہی کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ سورۃ مدثر کی
 آخری آیات کے تحت بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔
 توفیق ایزدی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَلَلهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ أَحْسَنِ نَمٍ۔

رحمان آباد

۱۷ - جولائی ۱۹۷۹ء

۲۱ - شبان ۱۳۹۹ھ